

Gereformeerd Theologisch Tijdschrift

Redactie-adres: Dr T. HOEKSTRA te Kampen.

EENE BLADZIJDE UIT HET ZIELELIJDEN VAN ONZEN HEILAND.

DOOR

DR. S. GREIJDANUS te *Zuid-Beijerland*.

II. (*Vervolg en slot*).

Op het wel liefdevolle maar hopelooze berustingwoord van Thomas antwoordt de Heere niet meer. Zoodanige zieletoestand der discipelen bleek er duidelijk uit, dat toch geen woord hulpe kon brengen. Al het spreken dat nu reeds geschied was, had geen nut gedaan. Veeleer was der discipelen toestand bij elke woordenwisseling nu tusschen Hem en hen, telkens droever gebleken. Deed eerst bezorgdheid hen tegen Zijn woord opkomen, daarna had onverstand hen als Zijn leermeesters durven doen optreden, en eindelijk was het enkel moedeloosheid en ongeloof, die zich vooren lieten. Slechts hunne liefde tot Hem had zich in geen meer drie gevallen verloochend. Zelfs kwam hunne gebondenheid aan Hem, hunne zielsverknochtheid aan Hem, op het laatste nog heerlijker uit, ofschoon op zoo treurige wijze. Wat zou onder deze omstandigheden het voortzetten van het gesprek kunnen baten? Slechts de machtige daad van Lazarus' opwekking zou verheffing van geloof bij de discipelen kunnen werken. Alzoo zweeg de Heere nu. Hij, de Heere, boog zich stille onder den last der verkeerdheid zijner naaste jongeren; hij, de discipelen, hadden het laatste woord, dat door zijn geproloopen inhoud den Heere pijnlijk aandoen moest. Als een lam werd Hij ter slachting geleid.

Johannes teekent dit droeve, door met stilzwijgen voorbij te gaan, wat op de reis uit het Overjordaansche naar Bethanië ge-

beurde. Die reis duurde minstens één dag. Al dien tijd hield Johannes den Heere voor ons in stille duisternis. Scherp deed Hij voor ons het lijden uitkomen, dat de discipelen den Heere aandeden. Maar vervolgens laat hij minstens een ganschen dag den Heere voor ons schuilgaan. Als wij Hem wederom zien is Hij reeds nabij Bethanië aangekomen. Wat er op den weg is gesproken of gedaan, vernemen wij niet. Lijdend door Zijn discipelen verkeerdheid ging Hij schuil, ofschoon met innerlijke blijdschap, omdat hun geloof zoo heerlijke ontwaking verkrachten zou.

Maar hier verschijnt Hij nu weer, nabij Bethanië. Echter wachten Hem nieuwe smarten. Hij blijft buiten Bethanië (vs. 30). Hij was gekomen ter opwekking van Lazarus, en zal zich dus teruggehouden hebben daar, waar het graf des gestorvenen vermoedelijk (vs. 34) nabij was. Maar ook geschiedde dat niet heengaan naar het huis van Maria en Martha om eene andere reden. Alstraks Martha heimelijk Maria roept (vs. 28), en dan blijkbaar zoo handelt in opdracht des Heeren zelve, waar zij zegde de Meester is daar, en Hij roept u, kunnen wij verstaan, dat de Heere Zijnerzijds de ontmoeting der menigte zocht te voorkomen. Hij wilde niet provokeeren, niet tarten. Hij zocht Zijn vijanden niet te prikkelen door vrijmoedig op te treden, zoodat het in het oog viel. Hij trachtte zich op den achtergrond, dat is buiten de aanschouwing der menigte, te houden. Allen schied van uitdaging vermeed Hij. Toen daarop toch, ondanks Zijn doen, de menigte kwam toestroomen (vs. 31), ging Hij niet terug, maar aanvaardde Hij dat als blijkbare Goddelijke beschikking, buiten welke Hij geheel stond, en voor welker gevolgen (vss. 46—54) Hij dus ook op geenerlei wijze verantwoordelijk was. Maar Zijnerzijds poogde Hij zich gelijk als schuilhouden, en dat trekken der aandacht op zich, zooveel Hij kon te vermijden. Hij verloochende wederom zichzelf in dit blijven buiten Bethanië, en liet Zijne vijanden over zich heerschen. Als ware Hij de mindere, die hen duchten moest, zoo vernede de Hij zich (Jes. 42 : 2), in gehoorzaamheid en geloof het al verstellende in des Vaders hand (Jes. 50 : 6, 7).

Martha, hoorende dat de Heere kwam, ging Hem tegemoet en zeide tot Hem: Heere, waart Gij hier geweest, zoo wa

Zijn broeder niet gestorven; maar ook nu weet ik, dat alles wat
 Gij van God begeeren zult, God u het geven zal (vss. 21, 22).
 Geloof en ongeloof klonken daarmede in 's Heeren oor: Hij
 had kunnen helpen; maar *nu*? Als Hij *tegenwoordig* ware ge-
 weest, zou Hij de krankheid hebben kunnen afwenden; omdat
 Hij echter *afwezig* was, schoot Zijne macht tot hulpe te kort?
 Den *zieke* had Hij kunnen oprichten; maar kon Hij ook den
gestorvene opwekken? Alles wat de Heere van God bidden
 zou, zoude God Hem geven, wist zij; en straks komt zij toch
 een Heere, die naar Lazarus' graf vraagt, tegen met het zeggen:
 Heere, hij riekt nu al (vs. 39). Een mengsel van gewaarwor-
 ringen moest dat bij den Heere opwekken. Daar was zoet en
 bitter; wat aangenaam, en wat onaangenaam moest aandoen.
 De Heere moest opnieuw het kleingeloovige ook van wie zeer
 in liefde Hem vereerde, gevoelen, en lijden door het smarte-
 lijke waarmede zij Hem, buiten haar weten, trof. En toen de
 Heere haar daarop zeide: uw broeder zal weder opstaan (vs. 23),
 vroeg Martha Hem niet, wat Hij met dat woord bedoelde,
 maar deed zij, of zij wel reeds alles wist: ik weet, dat hij op-
 staan zal in de opstanding ten laatsten dage (vs. 24). Martha
 was mondgauw, vlug van oordeel, rap in spreken evenzeer als
 in handelen. Doch alzoo ontbrak het haar ten deele aan die
 trotmoedige leergierigheid, welke al maar hooren wil en vragen
 en zich laten onderrichten. Veeleer stelde zij zich aan als leer-
 neesteres, of die althans geene verdere opheldering behoefde.
 Gemis aan bescheidenheid tegenover den Heere openbaarde
 zich ook hier bij Martha (vgl. Luc. 10 : 40); eene zielsgesteld-
 heid welke niet welbehagelijk zijn kon aan Hem, die nederig
 van hart is (Matth. 11 : 29). Hij brak dan ook schijnbaar den
 raad van dit gesprek af, en stelde Zijne hoogheid voor Martha,
 zeggende, en dat met nadruk op het eerste woord: *Ik* ben de
 opstanding en het leven. Die in Mij gelooft, zal leven, al ware
 hij ook gestorven; en een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft,
 zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloofst gij dat? (vss. 25, 26).
 Martha boog, en beleed uit de volheid van haar hart: ja, Heere;
 ik heb geloofd, dat *Gij* zijt de Christus, de Zone Gods die in
 de wereld komen zoude (vs. 27). Daarmede sprak zij een woord,
 welks heerlijkheid voor haar eigen huidig geval, zij nog niet dade-

lijk klaar doorzag, en dat haar ook later nog niet weerhield, ongevraagd haar terechtwyzend advies aan den Heere te geven (vs. 36). Haar karakter was er nog niet door van zijn gebreken bevrijd, maar haar geloof kwam er toch schoon in tot openbaring: het sprong er in open als tot plotselingen bloei. Ik heb geloofd, sprak zij, en niet: ik geloof; omdat zij wilde zeggen: ik heb geleerd gelooven, en sta alzoo nu vast in dat geloof. Haar schoon woord, hoe oprecht ook gemeend, was dus niet vrij van het zelfgevoel, waaruit de Psalmist sprak: ik zal niet wankelen in mijn eeuwigheid (Ps. 30 : 7). Maar toen de Heere zijn aangezicht verborgde, werd hij verschrikt (vs 8.) Zeker gemis aan zelfkennis, en eenig staan in eigen kracht viel bij dit heerlijk zeggen te beluisteren. Zult gij, Martha, over eenige dagen deze belofte denis nog even beslist en zelfbewust uitspreken? Voor de Heere was die klank van onwankelbaar geloof niet gansch zach. Hij klonk wat hard, hoe lief hij ook ruischte: het *ik* werd wat sterk geaccentueerd. Martha beleed niet alleen haar geloof, maar sprak dat ook met nadruk uit als *haar* geloof. Zelf stelde zij zich ook nu onbeschroomd op den voorgrond. In de Heere, die het *nu* kon bezien in het licht van *weldra*, aanschouwde wellicht eene tegenstelling tusschen die twee, want niet in Martha's liefde en vereering voor Hem, maar toch in het licht in hare vastheid van overtuiging, dat Hij de Christus, de Zone Gods was, die in de wereld komen zou. Wat nu Lazarus te gebeuren stond, was ook voor haar niet overbodig, om tot geloofssterking haar te dienen, wanneer zoo schrikkelijke dingen geschieden, en donkere dagen komen zouden. Thans moest Martha heengaan en Maria roepen (vs. 28). Convoelde ondertusschen de Heere reeds den schok, welken het rotsvast gewaande geloof binnen kort zou krijgen te doorstaan en welke het zou doen schudden tot in zijn fundamenten? In dat geval: Martha ging. Gansch genezen van haar te groote vermoedigheid bleek zij terstond hierop nog niet (vs. 39). Over haar zielsbestaan en woord kon de Heere zich niet onverdeeld verheugen. Daar was in haar doen en zeggen, wat Hem innerlijk smarten moest, in weerwil van het vele schoone, haar geestelijk bekoorlijk maakte.

De Heere bleef buiten Bethanië (vs. 30). Daar kwam Maria met haast (vs. 31) naar Hem toe, gevolgd door eene menigte (vs. 42, 45, 46) Joden, welke getracht hadden haar te troosten (vs. 31). Zij was geheel ontdaan (vs. 33) en verslagen (vs. 32). Zij schreide, en wierp zich aan de voeten des Heeren neder. Martha, hoe bedroefd ook, had zich op de been kunnen houden, en een geregeld gesprek met den Heere kunnen voeren. Van hare tranen wordt niet gesproken. Hoe zwaar de slag van haar broeders verlies haar ook getroffen had, zij was er innerlijk toch niet gansch door gebroken. Zij kon denken, zich bedwingen, staande blijven. Maria niet aldus. Zij voelde zich geheel verbrijzeld. Eerst toen de Heere haar opzettelijk roepen liet door Martha, kwam zij. Maar ternauwernood was zij in staat, tot Hem te komen. Zij kon niet denken, zich niet staande houden, haar gemoed en weenen niet bedwingen. Zoodra zij bij den Heere gekomen was, viel zij schreiende aan Zijne voeten neder, met den smartelijken uitroep: Heere, indien Gij hier geweest waart, zoo ware mijn broeder niet gestorven (vs. 32). Dat hadden de zusters wat dikwijls in deze laatste dagen tot elkander gezegd. Dat woelde aldoor in Maria's gedachten rond. Dat kon zij uitbrengen. Meer kon zij niet zeggen. Voor iets anders was in hare gedachten geene plaats. Hare lichamelijke en hare geestelijke krachten waren schier uitgeput. Dus weende zij, en lag zij daar machteloos aan 's Heeren voeten, geheel troostelooze verslagenheid. De Heere trachtte dan ook niet één woord tot haar te spreken. Martha had Hij terstond beproeven te troosten, door de toezegging van Lazarus' opstanding: hoewel Martha door eigen denken en spreken den troost dier belofte niet in zijn rechtstreeksche, oogenblikkelijke bedoeeling haar hart had laten verkwikken. Zij had dan ook hare zuster niet opgewekt door deze verzekering des Heeren. Zelve had zij door eigen schuld die toezegging niet recht begrepen, en nu kon zij alzo ook hare door droefheid geheel overweldigde zuster niet opbeuren. Zoo wreekte zich de fout van haar bestaan en doen. In de weenend aan 's Heeren voeten nederliggende, verslagen Maria kwam ook Martha's machteloosheid aan het licht, die door eigen gewaande wijsheid 's Heeren troostwoord niet had verstaan in zijn bedoeling, en nu ook hare zuster daarmee

de geenerlei nut had kunnen doen. 's Heeren spreken met Martha bleek in zoover vruchteloos. Dat moest den Heere, die alles doorzag, onaangenaam treffen. Vanwege Maria's gesteldheid was Hij nu ook verhinderd Zelf haar eenig opwekkend woord toe te spreken. Daar was bij haar geen oor noch aandacht voor. Zij was te zeer door verslagenheid overmeesterd. Dus zweeg de Heere, en moest Hij zwijgen. Maria's zielsgesteldheid dwong Hem daartoe. Zijne woorden zouden geen bodem gevonden hebben, waarin zij inzinken mochten tot bemoediging en sterkte. Zoo werd Zijn mond gesnoerd door de verkeerdheid ook van wie in heilige liefde Hem aanhingen.

Maar ook Zijn eigen gemoed liet Hem niet toe, thans veel woorden te spreken. Jezus dan, als Hij haar zag weenen, en de Joden, die met haar kwamen, (*ook*) weenen, werd zeer bewogen in den Geest, en ontroerde zichzelf, en zeide: waar hebt gij hem gelegd? (vss. 33, 34). Merkbaar werd Hij aangedaan, zoodat Hij zich blijkbaar nauwelijks beheerschen kon in Zijn woord. Welke aandoening was het, die den Heere zo machtig aangreep? De tranen des Heeren (vs. 35) bewijzen dat ook droefenis, medelijden, erbarming Zijne ziel nu bezette en roerden. Maar was het thans enkel ontferming, waardoor Hij bewogen werd? De woorden van vs. 33 zeggen het on anders. Hij ontroerde *zichzelven*. Hij was niet passief, lijdelijk doch actief, werkzaam in deze aandoening. Hij werd niet ontroerd, Hij deed zich ontroeren. Geene zwakhedsopenbaring maar krachtsuiting was hier bij Hem. Reeds dat wijst op iets anders. En ook het woord, door *zeer bewogen* vertaald, geeft uitdrukking aan eene andere gewaarwording. Het is *enèbrimèsa*, welks grondwoord wij etymologisch en naar beteekenis in ons *brommen* hebben, en dat opstuiven, snuiven, bruisen aanduidt. Het doet denken aan verbolgenheid, gramstorigheid, grimmig-zijn. Ook het gebruik in het N. T. maakt dat duidelijk. Buiten de verzen 33 en 38 van Johannes elf, vinden we het nog driemaal in het N. T. In Marc. 14 : 5. Daar wordt verhaald, dat eene vrouw (Maria, de zuster van Lazarus: Joh. 12 : 1—8) den Heere zalfde met zeer kostelijken, onvervalschen nardus, hetwelk haar echter door de discipelen (Matt. 26 : 8), Judas Iskariot vooraan (Joh. 12 : 4), kwalijk genome

werd. En dan staat in vs. 5 van Marc. 14: kai enebrimoonto autei; wat onze Statenoverzetters vertaald hebben met deze woorden: en zij vergrimden tegen haar. Overduidelijk is daar dus sprake van ontstemdheid, toorn, die zich kenbaar maakte. Ook komt het voor in Marcus 1 vs. 43. Een erbarmelijk melaatsche (Luc. 5 : 12) kwam tot den Heere om reiniging. Hij viel voor Hem op de knieën en zeide: indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen (Marc. 1 : 40). De Heere strekte daarop Zijne hand uit, raakte hem aan, en zeide: Ik wil, word gereinigd (vs. 41). Maar na zijne reiniging zeide Hij tot hem, dat hij aan niemand mededeelen mocht, wat met hem geschied was (vs. 44). Echter staat nu in vs 43: kai embrimèsaménos autoi, deed Hij hem terstond van zich gaan. Onze Statenvertaling heeft daarvoor: en als Hij hem strenglijk verboden had. Van geen medelijden is dan meer sprake; want de melaatsche werd reeds gereinigd; maar van zekere nadrukkelijke inscherping. De gedachte van bestraffing, en alzoo van innerlijk ongenoegen, wordt ook hier onmiskenbaar zichtbaar, wanneer wij vs. 45 lezen. Dat vers deelt ons mede, dat deze man toch deed, wat hem zoo met klem verboden was; met het gevolg, dat de Heere zich schuilhouden en terugtrekken moest. De Heere kende ook dezen man. Hij doorzag hem. Uit dankbaarheid ongetwijfeld, maar toch in krasse ongehoorzaamheid aan 's Heeren opzettelijke verbod, ging deze man zijn eigen gang, en werd hij alzoo den Heere ten hinder voor Zijn optreden. Daarom was daar reden tot verstoordheid tegen dezen man voor den Heere, en blijkt ook hier het woord (voor ons: strenglijk verboden, in vs. 43) te wijzen op gramschap. Het soortgelijke leert ons het derde geval, in Matth. 9 : 30. Blinden werden genezen. Na die genezing gebiedt de Heere aan hen: ziet, dat het niemand wete. Wederom komt dan hetzelfde woord — zij het ook in anderen vorm — als in Marc. 1 : 43 en 14 : 5, en dat ook hier door *strenglijk verbieden* vertaald werd. Maar ook deze blinden deden eigenwijs en eigenzinnig, ofschoon uit dankbare aandrif, wat hun verboden was. Waarom ook te dezer plaats aan zekere ontstemdheid des Heeren, die zich in Zijn woord merken liet, te denken valt. Deze beteekenis van het grondwoord, en dit gebruik van dit woord in het N. T., maken het raadzaam, om eene

andere opvatting daarvan in Joh. 11 : 33 en 38 slechts dan te aanvaarden, wanneer die anderszins noodzakelijk gevorderd wordt. En dat is hier het geval niet. Integendeel eischt vs. 33 ook hier ondubbelzinnig dezelfde vertolking. Reeds de activiteit waarvan *Hij ontroerde zichzelf* spreekt, staat eenigszins tegenover het loutere begrip erbarming, medelijden. Hier was geen bloot zich door iets laten aandoen of roeren, maar hier was een *reageeren tegen* hetgeen van buiten op Hem inwerkte. Etaraxen (= ontroerde) wijst op schrik, onsteltenis, verwarring (Matth. 2 : 3; 14 : 26. Luc. 1 : 12; 24 : 38. Joh. 12 : 27; 13 : 21; 14 : 1, 27. Hand. 15 : 24; 17 : 8. Gal. 1 : 7; 5 : 10. I Petr. 3 : 14. — Joh. 5 : 4, 7. Marc. 13 : 8. Hand. 12 : 8; 19 : 23). Daarbij komt iets, waarop Th. Zahn wijst, nl. dat in het oorspronkelijke voor ons *in den geest* niet het voorzetsel (*en* = *in*) staat, en wel het lidwoord bij pneuma (= geest) geplaatst is. De beteekenis dezer twee kan ons duidelijker worden door vergelijking (in het oorspronkelijke) met plaatsen als: Joh. 4 : 23, 24; Openb. 1 : 10; 4 : 2; 17 : 3. Geest noemt in Joh. 11 : 33 niet zoozeer het gebied, waarop deze bewogenheid gevonden werd, maar den werkmeester, die haar veroorzaakte. Dan komt ook het parallelisme tot zijn recht, waar de woorden: en Hij ontroerde zichzelf, insgelijks zeggen, wie iets deed. De vraag kan dan verder gedaan worden, welke geest bedoeld wordt: de H. Geest, of de menschenlijke geest van den Heere. Th. Zahn oordeelt het eerste. Durch $\tau\omega$ πνεύματι (cf. 13, 21; 1 Kr. 14, 15) wird ausgedrückt, dasz der Geist schlechthin, d. h. der Geist Gottes, welcher seit der Taufe Jesu zu allem beruflichen Handeln, den Antrieb gab (1, 33,) und welchen er selbst im Gegensatz zum Fleisch die lebendigmachende Kraft genannt hatte (6, 33 cf. 3, 6), als die treibende Kraft bezeichnet, welche die zornige Aufwallung seines Gemütes bewirkte und seinen Willen in eine entsprechende Bewegung versetzte (Das Evangelium des Johannes ausgelegt, S. 479). Dan moet Geest geschreven worden met eene hoofdletter, en wordt de vertaling: *door den Geest*. In elk geval: ook in vs. 33 van Joh. 11 geeft het woord, door *zeer bewogen* vertaald, evenals in de andere besproken drie gevallen, eene gemoedsbeweging van toorn te kennen; van heiligen toorn natuurlijk, nu het de Heere

was, die vergramd bleek. Niet enkel van ontferming, doch voornamelijk van verbolgenheid is nu sprake, van heilige gram-schap. Ook de verdere overweging bevestigt dit.

Waarover en op wie was de Heere thans zoo ernstig verstoord? Op degenen die met Maria gekomen waren en weenden, terwijl dat leeres Kondolenzceremonieel was, en een heuchlerisch schreien, hetwelk mit der bittersten Feindschaft gegen den geliebten Freund der Trauernden gepaart ging? zooals B. Weiss oordeelt (Das Johannes-Evangelium 8 Aufl. S. 412/413, in Meijers Kommentar). Die meening rust op eene fictieve tegenstelling, welke hier uitdrukkelijk gemaakt zou zijn tusschen het weenen van Maria en dat der Joden bij haar. Bovendien waren althans velen dezer Joden geen bittere vijanden des Heeren; tenminste wordt daarvan niet gesproken, maar wel wordt van hen in vs 45 gezegd, dat zij in Hem geloovig werden. En waarom zou de Heere dan Zijne verontwaardiging over die huichelarij niet met een enkel woord hebben uitgedrukt, terwijl Hij zich daarentegen blijkbaar zooveel mogelijk bedwong? Wel werd er iets gemerkt van wat in Hem omging, maar tegen niemand uitte Hij de ontstemdheid van Zijn gemoed (vgl. vs 38: in zichzelf). Richtte Zich zijne toornige ontroering dan tegen die Macht des Todes, welcher das befreundete Haus mit solchem Jammer erfüllt hat, jetzt aber durch Jesus gebrochen werden soll, waartoe Hij zich nu zou aufraffen (Th. Zahn, a. w. S. 480)? Maar Lazarus' krankheid en sterven waren ter heerlijkheid Gods (vs 4). Deze dood diende slechts als voorvereischte, opdat Gods mogendheid door den Heere te schitterender zoude uitblinken. Voorts volgde thans nog geen zich met energie werpen op den dood. Dat kwam eerst later. 's Heeren gebed tot den Vader ging nog vooraf (vs 41, 42). Dus zoude van deze heilige verontwaardiging, waardoor de Heere zich tot het aangrijpen van den dood geschikt zou hebben, dan eerst in vs 43 gesproken moeten zijn. Bovendien is de dood geen persoon, al wordt hij ook wel teekenachtig in de H. Schrift alzoo voorgesteld (Rom. 5 : 14); in eigenlijken zin gaat het toch niet, om zich op hem te vertoornen. Het gaat echter in Joh. 11 : 33 niet om eene taalfiguur; maar eene werkelijkheid in 's Heeren gemoed wordt daar beschreven. De dood rust niet in zich-

zelven. Hij heeft een prikkel (1 Cor. 15 : 56), eene oorzaak (Rom. 6 : 23), een wortel (Rom. 5 : 12), een geweldhebber (Hebr. 2 : 14). De Heere drong met Zijn blik door tot de diepere oorzaak (Joh. 3 : 19—21; 5 : 44), en tot den diepsten oorsprong, den duivel (Joh. 8 : 44). Hij zag daar in de innerlijk geheel gebroken Maria, die machteloos en troosteloos lag te schreien aan zijne voeten, en in die menigte Joden, welke met haar weenden, ontroerend klaar de ellende, welke de dood, maar door hem de zonde, en door middel van de zonde de duivel, gewerkt had. Alle vreugde des menschen was door de zonde, en alzoo door hem, die den mensch tot zonde verleid had, en verleidt, veranderd in gejammer en weeklacht. 's Menschen kracht en heerlijkheid waren gansch weggezonden. In Lazarus' dood, waarover deze weenenden zoo bitterlijk en hartroerend schreiden, kwam die volle versterking van den mensch, het beeld Gods en den heerscher over het gansche aardrijk, als zichtbaar uit (vgl. vs 39: hij riekt nu al). Gods gansche schepping, eens zoo wonderbaar heerlijk, was door de zonde vernield, en het kunststuk van die schoone schepping, de mensch, vergruizeld, ja in den diepsten jammer geworpen. Zietdaar tastbaar voor oogen de verwoesting, door de zonde voor den mensch en in de wereld aangericht. Dat klagelijk, machteloos, vertwijfelend schreien dezer menigte gaf daaraan zielverscheurend uiting. En dat deed den Heere met innerlijken weerzin en diepe verontwaardiging en heiligen toorn zich vergrimmen tegen den duivel, die dat alles veroorzaakt had. Hij stond hier tegenover het werk des duivels, ja tegenover den duivel zelven, die zelfs nu nog werkte onder deze Joden, om des Heeren verlossings- en herstellingswerk te weêrstaan, en zich met alle kracht te verzetten tegen den Heere Christus. Hij loerde op de gelegenheid om den Heere te verbrijzelen. De hoofdslag naderde. Dit heerlijke heilswerk, hetwelk nu geschieden zoude, zoude hij voor zijne dienaren doen werken, om den Christus Gods tot den dood te willen doen verwijzen. In dit vernielingswerk genoot hij satanisch, en tartte hij den Heere gelijk als hoonlachend uit. En deswege stooft de Heere innerlijk met heiligen toorn tegen hem op. Zijn uiterlijk verried Zijne innerlijke spanning en gramschap. Maar geen woord kwam desaangaande over Zijne lippen. Tegen

geen menschen, maar tegen de geestelijke onzichtbare macht der helle met haren vorst der duisternis kookte het van heiligen toorn in Zijn binnenste. Dat was die groote bewogenheid en sterke ontroering, welke Hij voor wie rondom Hem waren, niet gansch verbergen kon.

Maar de Heere zoude deze macht der duisternis met haar sata-nisch hoofd aangrijpen en overwinnen. Onverwijd wilde Hij daar nu toe overgaan. Waar hebt gij hem (Lazarus) gelegd? klonk zijne vraag (vs 34). En vriendelijk, vol eerbied en teerheid klonk het antwoord: Heere, kom en zie. Dat bracht ontspanning. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af (Spr. 15 : 1). Van den verderver richtte zich 's Heeren ziels-oog nu meer alleen naar de ellende der verderfenis. Zoo week de toorn, en kreeg erbarming de overhand. Diep medelijden greep den Heere nu zóó machtig aan, dat Hij zelfs zijne tranen niet bedwingen kon: Jezus weende (vs 35). Hij kreeg de tranen in de oogen. Voor dit weenen wordt een ander woord gebruikt dan voor het weenen van Maria en die met haar gekomen waren. Dat was een schreien met snikken en kreten, een huilen onder tranenvloeden en gezucht. De hartstochten hadden daarbij vrij spel. Zenuwschokken konden er bij plaats grijpen. Alzoo was het bij den Heere niet. Het woord dat in vs 35 voorkomt, en daar door weenen vertaald werd, is afgeleid van het woord, dat traan beteekent. Letterlijk staat er: Jezus traande. Slechts dezen eenen keer wordt het in het N. T. gebruikt. Men hoorde dus niets van den Heere. Hij steunde niet, noch snikte. Daar waren geen schokken, noch zenuwtrekken. Alleen wie Hem aanzag, kon merken dat Hij weende. Zijn oog liep vol tranen. De Heere beheerschte zich ook nu volkomen. Maar alzoo wijst deze traan in Zijn oog, waartoe Hij als geperst werd, ondanks Zijn zelfbedwang, hoe machtig erbarmen Hem nu aangreep en ontroerde. Zijne ziel moet toen zeer aangedaan en in groote spanning verkeerd hebben door Hem schier overweldigende deernis. Hij ontfermde zich over deze bedroefden, over den mensch, over Gods schoone schepping, die daar in weedom en gruis terneergeslagen lagen.

Maar hierbij bleef het niet. De Joden dan zeiden: zie, hoe lief Hij hem had (vs 36). Men peilde de diepte Zijner smart

niet, noch toonde recht besef van de grootheid Zijner erbarmingen. Men zag in Zijne tranen slechts de werking van menschelijke vriendschapsbanden. Over verlies van Lazarus echter zou Hij nu zoo niet getroffen zijn, waar Hij op het punt stond, hem uit de dooden op te wekken, weldra voor goed zelf van deze aarde zou heengaan, wist, dat dit Lazarus' sterven middel tot Goddelijke heerlijkheidsopenbaring wezen moest, terwijl voor Lazarus zelve het zijn in het hemelsch Paradijs verkieslijker was, dan zijn vertoef opnieuw in deze wereld. Men miskende alzoo den Heere in deze Zijne machtige getroffenheid. Hij stond daar weer alleen, door wie Hem omringden, niet begrepen in Zijn teerste zielsaandoeningen, terwijl men zich toch in gewaande wijsheid daarover een uitgesproken oordeel aanmatigen dorst. Dit was evenwel het ergste niet. In dit woord klonk medegevoel. Doch een ander woord sprak afkeuring uit en een bedekt verwijt. En sommigen uit hen zeiden: kon Hij, die de oogen des blinden geopend heeft, niet maken, dat ook deze niet gestorven ware? (vs 37). Daar ver- toonde zich de zonde weder in haar snood karakter, daar siste weder het geluid van de oude slang. Hij weenen. Maar Hij had toch wel den kranke voor sterven kunnen bewaren? Had Hij niet der blinden oogen geopend? Wat waren dat dan voor tranen. Zoo griede en hoonde het. In de teerste gevoelens Zijner diepste en heiligste erbarming werd de Heere onteerd. Trok men de waarheid daarvan niet in twijfel? Die tranen, het zou wat. Dan had Hij maar moeten zorgen, dat Lazarus niet gestorven ware. Hij had daar toch wel de macht toe, blijkens Zijne genezing van den blindgeborene. En dus moesten die tranen niet te hoog worden aangeslagen. Per slot van rekening was het althans mee Zijn eigen schuld, dat Hij ze storten moest. Voegden zij Hem nu wel?

Geen wonder, dat door dit woord 's Heeren zielestemming weer veranderde. Een smartend woord doet den toorn oprijzen (Spr. 15 : 1). Heilige verbolgenheid kwam thans opnieuw in 's Heeren gemoed. Jezus dan, wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde (vs 38). Voor *zeer bewogen* staat hier wederom hetzelfde grondwoord als in vs 33. Krachtens het verband en den loop der medegedeelde voorvallen wordt met dat woord

ook hier eene opwelling van heilige afschuw en gramschap uitgedrukt. Daar ontwaarde de Heere weder het schrikkelijke der zonde, die zich niets ontzag, maar den mensch ook met het teerste en heiligste en edelste sarrend den spot deed drijven. De mensch beseftte zelf niet, wat hij eigenlijk deed. Toch kwamen zijn verwatenheid en onheilige stoutmoedigheid wederom droef aan het licht. En in hem en zijn zondigen voer de satan zijn duivelsche boosheid door, om maar den Christus Gods te grieven, en Hem van Zijn verlossingsvoornemen af te trekken.

De Heere zag het en voelde het. Hij bruiste daarom innerlijk op in heilige grimmigheid tegen duivel en zonde, maar beheerschte zich ook nu uitwendig volkomen. Aan ademhaling, gelaatskleur, oog en trek en houding wellicht kon men merken, dat in Hem iets omging van zeer ernstigen aard. Maar geen woord sprak Hij daarvan. Hij ging naar het graf, dat men Hem aanwees, en beval: neemt den steen weg (vs 39). De korthed van dat bevel openbaart ook de gespannenheid Zijner ziel en Zijne beslistheid van voornemen.

Echter is het nog niet gedaan met Zijn lijden. Daar treedt Martha Hem weer in den weg met haar: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen (*aldaar gelegen*) (vs 39). In heiligen toorn maakt de Heere zich gereed, den vorst der duisternis aan te grijpen en neer te werpen, en hem zijne prooi te ontrukken; maar ineens grijpt a. h. w. Hem nog weer eene Zijner dierbaren van achteren bij den opgeheven arm, om den slag die dood en satan treffen zal, tegen te houden. Wat was die eigenwijsheid en aanmatiging van Martha, haar ongeloof en ongehoorzaamheid, voor den Heere eene beproeving nu en verzoeking, om in geërgerdheid over dit ongepaste en geheel ontijdige tegenspreken op dit critieke oogenblik, en terwijl Hij in zoo heilig toornende bezieling was tegen het vernielingswerk van satan, in woede uit te varen, en tot zonde zich te laten prikkelen. Doch Hij weerstond ook dezen aanval, door het rijk der zonde in Martha's verkeerdheid op Hem gedaan. Hij stond als een rots, onwankelbaar. Al de bestormingen van de macht der hel, met wie zij als haar — zij het ook desonbewuste — stormrammen gebruikte, werden terstond schitterend afgeslagen. Ook tot geen scherfje noch splintertje beschadigden zij 's Heeren

heiligheid. In dezen onbewogen, stond de Heere daar. Met dreunend geweld bondsen de aanvallen der hellemacht tegen den Heere aan, maar stuitten als hals over kop ineens terug en naar omlaag. Of die hellemacht trachtte Hem ongemerkt te besluipen langs verborgen kronkelwegen, maar vond den Heere overal op Zijne hoede, en moest deinzen, hoezeer ook onvermoeid terstond toch den strijd voortzettend op weer andere manier. Een woord van herinnering en bestraffende terechtwijzing was het al, wat de Heere nu antwoordde: heb Ik u niet gezegd, dat, zoo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? (vs 40). En hoe weinig Hij nu innerlijk wist van onheilge ontstemming, blijkt daaruit, dat Hij dadelijk, toen men den steen van Lazarus' graf weggenomen had, in dankgebed den Vader aanriep: Jezus hief Zijne oogen opwaarts, en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij gehoord hebt. Doch Ik wist, dat Gij Mij altijd hoort; maar om der schare wil, die rondom staat, heb ik (*dat*) gezegd, opdat zij gelooven mogen, dat Gij Mij gezonden hebt (vs 41, 42). En daarop riep Hij Lazarus uit het graf.

Hiermede was deze strijd door Hem gestreden, en schitterend gewonnen. Maar het was een strijd geweest van dagenlangen duur, van zeer ernstige oogenblikken, en van veel zielelijden voor Hem op onderscheiden wijs, en gedurig opnieuw. Het ging hierbij van het eene zielelijden in het andere; terwijl nog dit lijden en strijden en overwinnen voor Hem den weg moest helpen banen naar Kajafas' opperzaal en Pilatus' rechtshuis en Golgotha's kruisheuvel.

CORRIGENDUM.

Bladzijde 72, vorige aflevering, regel 3 van onderen, staat: Zijn gevoel; *lees*: fijn gevoel.

DE WELLHAUSENSCHE PENTATEUCH- THEORIE EN DE TEKSTKRITIEK.

DOOR

DR. G. CH. AALDERS.

Tot voor korten tijd was het gebouw der Pentateuch-kritiek, waarvan ASTRUC voor anderhalve eeuw het fundament had gelegd, en waaraan tal van geleerden elk op zijne wijze hadden gearbeid, tot JULIUS WELLHAUSEN het als laatste bouwmeester zijn tegenwoordige gedaante gaf, de roem en de trots der Oud-Testamentische wetenschap. Geen resultaat scheen zoo zeker als de hypothese der bronnenscheiding. De stemmen die zich aanvankelijk nog tegen deze hypothese hadden verheven, waren allengs tot zwijgen gekomen. KEIL, BÖHL, AD. ZAHN, BISSELL, GREEN en HOEDEMAKER waren de een na den ander ten grave gedaald; FRANZ DELITZSCH had zich op zijn ouden dag meer en meer van de juistheid der bronnenscheiding laten overtuigen; alleen RUPPRECHT was zijne stem blijven verheffen, door enkele geloovige Roomsch-Katholieke en orthodox-Joodsche geleerden als KAULEN en DAVID HOFFMANN gesteund.¹⁾ Schier geen geleerde

---

¹⁾ Van KEIL verscheen een bestrijding der Pentateuch-kritiek in zijn *Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung*³, 1873 en in zijne commentaren op Gen.—Ex.³, 1878, en op Lev.—Deut.², 1870; hij stierf 1888; BÖHL schreef *Zum Gesetz und zum Zeugnis*, 1883, hij stierf 1903; van AD. ZAHN zagen 't licht *Das Deuteronomium*, 1890, en *Ernste Blicke in d. Wahn d. modernen Kritik d. A. T.*, 1893, gestorven 1899; EDWIN CONE BISSELL gaf *The Pentateuch, its Origin and Structure*, 1885 en *Genesis printed in colours*, 1892, gest. 1894; W. H. GREEN *Moses and the Prophets*, 1891, en *General Introduction to the Old Testament* 1899, gest. 1900; HOEDEMAKER *De Mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri*, 1895. Het gewijzigde standpunt van DELITZSCH blijkt uit zijne *Pentateuch-kritische Studien*, 1882, en zijn *N-uer kommentar über die Genesis*, 1887. RUPPRECHT deed verschijnen *Des Rätsels Lösung*, 1895, en *Wissenschaftliches Handbuch der Einleitung in das A. T.* 1898; FRANZ KAULEN (Roomsche-Katholiek) gaf zijne *Einleitung in die h. Schrift A. u. N. T.*¹ 1899; van de hand van DAVID HOFFMANN, rector van het Berlijnsche rabbijnen-seminarie zagen het licht *Abhandlungen über die Pentateuchischen Gesetze*, 1878, en *Die wichtigsten Instanzen gegen die Graf-Wellhausensche Hypothese*, 1904.

van naam werd er meer gevonden die niet voor het wetenschappelijk gezag van de GRAF-KUENEN-WELLHAUSENSCHE hypothese boog, al was hij ook van de uiterst behoudende gezindheid van een KÖNIG.¹⁾ Niemand durfde eigenlijk aan de juistheid daarvan meer twijfelen. Wel liepen de meeningen nog zeer verre uiteen over de talrijke detailvragen, bv. naar de ouderdom der onderscheidene bestanddeelen waaruit de Pentateuch was ontstaan en naar de doorvoering van de bronnenscheiding in den geheelen tekst van den Pentateuch, maar over het feit zelf dat de Pentateuch was ontstaan uit verschillende in tijd aanzienlijk uiteenloopende, bestanddeelen, en over aantal, volgorde en voornaamste kenmerken dezer verschillende bestanddeelen was men het voldoende eens, gelijk een enkele blik in de tegenwoordig meest gebruikte „Inleidingen” en Pentateuch-commentaren duidelijk bewijst.²⁾ Al moest men dus erkennen, dat er nog zeer veel arbeids zou noodig zijn om het inwendige van het gebouw der Pentateuch-kritiek naar wetenschappelijken eisch behoorlijk in te richten, en al was men het nog in hooge mate oneens, hoe deze inrichting behoorde te geschieden, één ding scheen boven allen twijfel verheven: dat het gebouw der Pentateuch-kritiek zelve, op onaantastbaren grondslag gefundeerd en in voortreffelijken stijl opgetrokken, als een monumentum aere perennius den roem der Oud-Testamentische wetenschap schitterend staafde.

Sedert het laatste decennium is deze stand van zaken bezig een ingrijpende verandering te ondergaan. Er komt eene merkwaardige kentering in de opinie. Er zijn bedenkingen ingebracht tegen de juistheid der schier oppermachtige WELLHAUSENSCHE hypothese, die niet meer met een enkel handgebaar als komende uit den traditioneelen hoek konden worden terzijde geschoven. En in de kringen der Oud-Testamentici is men zich met steeds toenemenden ernst gaan afvragen: is het gebouw der Penta-

---

¹⁾ Zie diens *Einleitung in das Alte Testament*, 1893.

²⁾ Eene uitzondering hierop maakt alleen dat enkelen den Priester-codex voor ouder houden dan Deuteronomium, bv. DILLMANN in zijne *Pentateuch-Commentaren* in 't *Kurzgef. Exeg. Handbuch* Gen.⁶ 1892, Ex.—Lev.² 1880, Num.—Jos.² 1886, en STRACK in zijne *Einleitung in das A. T.*⁶, 1906, en in HERZOG's *Realencykl.*³, XV 119 v.

teuch-kritiek wel inderdaad zoo hecht als wij waanden? Een vroeger overtuigd voorstander der bronnenscheiding, een leerling van den grooten KUENEN, Prof. EERDMANS, heeft reeds beslist met de gangbare theorie gebroken ¹⁾, GRESSMANN laat in zijn jongste werk niet onduidelijk uitkomen, dat de waarde van deze theorie hoogst problematiek is ²⁾, SELLIN schaart zich ook al onder de twijfelaars ³⁾, meerderen zullen volgen, en het laat zich met toenemende waarschijnlijkheid voorspellen, dat de slagen der WELLHAUSENSCHE Pentateuch-theorie, aan welke LEPsius in 1903 geen tien jaren levens meer toeschreef ⁴⁾, in elk geval geteld zijn. Natuurlijk zijn er nog zeer velen, die dit niet onderschrijven. Zoo gemakkelijk laat de wetenschappelijke wereld eene meening, die naar den eenstemmigen consensus der geleerden onwedersprekelijk bewezen is, niet los. Nog in den derden druk van zijn Genesis-commentaar (1910) jubelt GUNKEL in betrekking tot de bronnenscheiding: „Ein bewunderungswürdiger Aufwand von Fleiss, von Scharfsinn, von genialer Auffassungskraft ist an diese Arbeit verwandt worden; und ein Werk ist als Ergebnis zu stande gekommen, auf das die Nachkommen stolz sein dürfen". ⁵⁾ Maar nòch deze hooggestemde lofzang nòch de door sommigen beproefde verdediging ⁶⁾ kan de gangbare theorie redden. De ingebrachte bedenkingen hebben duidelijk genoeg aangetoond dat het gebouw der Pentateuch-kritiek niet zoo hecht gefundeerd en zoo solide opgetrokken is, als de bouwlieden zelf wel meenden, maar dat daarop veeleer van toepassing is het spottende woord van Tobia: „Al is het dat zij bouwen, zoo er een vos opkwame, hij zou hunnen steenen muur wel verscheuren" (Neh. 4 : 3).

¹⁾ In zijne *Alttestamentliche Studien I—IV*, 1908—1912.

²⁾ *Mose und seine Zeit*, 1913.

³⁾ In een artikel ter verdediging van de theorie in *Neue Kirchliche Zeitschrift* 1913, 2 Heft: *Gehen wir einer Umwälzung auf dem Gebiete der Pentateuchkritik entgegen?*

⁴⁾ *Reich Christi* 1903 No 1, 4, 5.

⁵⁾ Einl. bldz. LXXXI.

⁶⁾ JOHN SKINNER, *Expos. Times* 1909 *The Name of God in Genesis*, bldz. 378 v., en in een juist aangevangen artikelenreeks *The Divine Names in Genesis, in den Expositor*; SELLIN in het genoemde artikel; R. KITTEL, *Geschichte des Volkes Israel* I², 1912 bldz. 255 v.

De vos, die door zijn ondergraven van den muur der WELLE HAUSENSCHE Pentateuch-theorie heel het bouwwerk doet ineens storten, is de *Tekstkritiek*. Deze toch heeft het fundamenteel losgewoeld, waarop sedert ASTRUC heel de bronnenscheiding in den Pentateuch was gebaseerd, de onderscheiding van de verschillende oorspronkelijke bestanddeelen naar het gebruik der Godsnamen יהוה of אלהים. Men was daarbij steeds uitgegaan van den Masoretischen tekst. Nu leert evenwel de tekstkritiek die, vooral sedert men meer werk is gaan maken van de oude vertalingen met name van de LXX als hulpmiddelen voor de vaststelling van den oorspronkelijken authentieken tekst, de Masoretische overlevering aan een zeer scherp onderzoek heeft onderworpen, dat het criterium der Godsnamen voor de bronnenscheiding absoluut waardeloos is. Het blijkt namelijk dat het getal der varianten in het gebruik der Godsnamen bijzonder groot is, vooral in de LXX. Alleen in Genesis heeft de LXX 49 varianten ¹⁾, en in de eerste vier boeken van Mozes saar niet minder dan 180 ²⁾. In September 1909 heeft Prof. SCHÖGG van Weenen in *The Expository Times* de resultaten van zijn onderzoek dienaangaande gepubliceerd voor wat betreft Genesis 1 : 1—Ex. 3 : 12. Hij deelt mede dat in dit gedeelte de naam יהוה in den Masoretischen tekst 148 maal gevonden wordt. Over niet minder dan 118 plaatsen bestaan evenwel varianten, hetzij אלהים of יהוה אלהים. De naam אלהים komt in den M. T. 17 maal voor; andere teksten hebben 59 maal יהוה (47 maal יהוה אלהים). Eindelijk de combinatie יהוה אלהים staat in den M. T. 2 maal; daarvan heeft slechts ééne plaats geen varianten ³⁾. Het is bij dezen stand van zaken aan geen twijfel onderhevig, dat het criterium der Godsnamen volslagen onbruikbaar is om te komen tot bronnenscheiding in den Pentateuch. Daarmee is de grondslag van de gangbare Pentateuch-theorie vervallen, doch dan is ook die Pentateuch-theorie zelf niet langer te handhaven.

De verdienste van hierop te hebben gewezen komt voornamelijk toe aan twee mannen, den Londenschen rechtsgeleerde

¹⁾ EERDMANS, *Die Komposition der Genesis*, 1908, bldz. 34.

²⁾ JOH. DAHSE in *Archiv für Religionswissenschaft*, 1903, bldz. 30.

³⁾ *Expos. Times* XX, bldz. 563.

HAROLD M. WIENER, die 't eerst in 1904 uitgaf zijne *Studies in Biblical Law*, in 1910 gevolgd door twee andere werken, *Essays in Pentateuchal Criticism* en *The origin of the Pentateuch*, en buitendien eene reeks van artikelen plaatste in de *Churchman* en *Bibliotheca Sacra*, waarvan vele thans weder herdrukt zijn onder den titel *Pentateuchal Studies*¹⁾, en den predikant van Freirachdorf in Oost-Friesland, JOHANNES DAHSE, die zich met bijzondere toewijding aan den tijdroovenden en geestdoodenden arbeid van het vergelijken van teksten en handschriften gegeven heeft, waaraan verschillende studies van zijne hand te danken zijn, en die het eerst tegen den grondslag der gangbare Pentateuch-kritiek opkwam in eene verhandeling getiteld *Textkritische Bedenken gegen den Ausgangspunkt der heutigen Pentateuchkritik*, opgenomen in het *Archiv für Religionswissenschaft* 1903, en daarna nogmaals den strijd heeft aangebonden in een artikel in het *Neue Kirchliche Zeitschrift* van 1912: *Naht ein Umschwung in der Pentateuchkritik?*, waarbij hij laatstelijk gewoegd heeft een breedere studie, waarin hij ook een eigen oplossing van het Pentateuch-probleem voorslaat, *Textkritische Materialien zur Hexateuchfrage*, 1912. Als hun voorlooper is te noemen AUGUST KLOSTERMANN, die reeds in 1893 in zijn *Der Pentateuch* opkwam tegen het gebruik van de namen Gods als criterium voor de bronnenscheiding, op grond dat het niet aangaang den Masoretischen tekst voor identiek te houden met den authentieken tekst. Systematisch, in scherp en minutieus onderzoek, toonen WIENER en DAHSE de juistheid aan van KLOSTERMANN's bezwaar, dat dan ook door steeds meerderen wordt gedeeld.²⁾

De kracht van het argument, ontleend aan de variabiliteit

¹⁾ Hier te lande is de aandacht op de studies van WIENER 't eerst gevestigd door DR. A. TROELSTRA in *Troffel en Zwaard* van Juni 1912 in een artikel *Nieuw licht over het Oude Testament*, reeds besproken in dit Tijdschrift vorige jaargang bldz. 193; vgl. ook van denzelde *De naam Gods in den Pentateuch* 1912. Van de hand van WIENER is juist een opstel verschenen in de laatste aflevering van het *Theologisch Tijdschrift* onder den titel *Is the Graf-Wellhausen hypothesis tenable?*

²⁾ Bv. door REDPATH in *American Journal of Theology* 1904 bldz. 286 v.v.; EERDMANS, *Die Komposition der Genesis*; SCHÖGL, *Expos.* Times 1909 bldz. 563 e. a.

der Godsnamen in de verschillende teksten kan dan ook moeilijk worden geloofend. De beduchtheid voor de geliefkoosde theorie, welke in de kringen harer aanhangers door dezen aanval werd gewekt, kwam op eigenaardige wijze tot uiting in *The Expository Times* van 1909, waar zekere vicar A. P. COLE onder verwijzing naar een artikel van WIENER vraagt of niemand hem kan aan de hand doen een werk of tijdschriftartikel, waarin de door WIENER aangeroerde kwestie wordt behandeld van het standpunt dergenen die de gangbare kritische bronnenscheiding aanvaardden ¹⁾. Prof. SKINNER, die den verontwaardigten vicar tracht gerust te stellen ²⁾, kent geen enkel werk waarin deze materie van kritisch standpunt is behandeld. En dat, terwijl dezelfde verzekert, dat het bestaan der varianten in de Godsnamen niet eerst door WIENER is ontdekt, maar algemeen gemeengoed der Oud-Testamentische onderzoekers is. Is het niet merkwaardig? De critici weten zeer goed dat de Godsnamen zeer variabele elementen van den tekst zijn, maar houden daarmede volstrekt geen rekening, en bouwen op het gebruik der Godsnamen in den Masoretischen tekst eene zeer ingrijpende hypothese aangaande het ontstaan van den Pentateuch!

Het doodzwijgen van het tekstkritisch bezwaar tegen de gangbare Pentateuch-theorie geeft veel te denken. Zou men daaruit niet gaan vermoeden, dat de aanhangers dezer theorie weinig tegen dat bezwaar weten in te brengen? Dit vermoeden wordt buitengewoon versterkt wanneer men leest wat de enkelingen die het waagden den toegeworpen handschoen op te nemen in het midden brengen. Prof. SKINNER ³⁾ betoogt dat bij verschil tusschen LXX en M. T. de waarschijnlijkheid in het voordeel van den laatste is, om twee redenen: 1o omdat de M. T. in de meeste gevallen wordt gesteund door den Samaritaanschen Pentateuch, 2o omdat Joodsche afschrijvers eerder het onderscheid tusschen יהוה en אלהים zuiver in 't oog zouden houden dan Grieksche. Afdoend acht de Engelsche geleerde blijkbaar deze redeneering zelf niet, want hij neemt onmiddellijk daaro

²⁾ bldz. 378.

²⁾ In een artikel *The Name of God in Genesis* t. a. p.

³⁾ t. a. p.

de toevlucht tot eene geheel andere argumentatie, waarin hij ook door SELLIN, den jongsten verdediger der Pentateuch-theorie wordt gevolgd,¹⁾ nl. deze, dat de onderscheiding in het gebruik der Godsnamen wel historisch het eerst den sleutel heeft geboden om te komen tot de oplossing van het Pentateuch-vraagstuk, doch nu slechts één enkel (en in de schatting van vele critici zelfs zeer ondergeschikt) element is in de bronnenscheiding. En al werd het daarom bewezen, dat het criterium der Godsnamen volkomen waardeloos was, dan zou de bronnenscheiding niettemin voldoende zeker en welgestaafd blijven. Het zou niet de eerste maal wezen dat een verkeerd uitgangspunt tot juiste resultaten had geleid. Hij wijst op de ontdekking van Amerika die niet minder een feit is omdat Columbus Indië zocht. SELLIN roert in zijne verdediging de eigenlijke tekstkritische moeilijkheid maar weinig aan. Meer zoekt hij zijn kracht in de bestrijding van DAHSE's eigene solutie. Ten opzichte van het tekstkritisch bezwaar moet hij evenwel erkennen, dat DAHSE klaar heeft aangetoond, dat de Godsnamen variabele elementen van den tekst zijn en dat in vele gevallen althans meer voorzichtigheid bij de bronnenscheiding geboden is; hoewel hij staande houdt dat de absolute onbruikbaarheid van het criterium der Godsnamen nog niet is aangetoond. En voorts neemt hij, zooals boven is opgemerkt, de toevlucht tot dezelfde redeneering als SKINNER, dat de bronnenscheiding, afgedacht van het criterium der Godsnamen, genoegzaam vaststaat.²⁾

Blijkbaar zien dus de aanhangers der gangbare Pentateuch-theorie er van af de bedreigde schans ernstig te verdedigen. Na een looze schermutseling geven ze het door ASTRUC opgeworpen bolwerk prijs, om zich achter andere versterkingen terug te trekken, in de meening dat zij ook dan de aangevallen vesting

¹⁾ *Gehen wir einer Umwälzung auf dem Gebiete der Pentateuchkritik entgegen?* in *Neue Kirchl. Zeitschrift* 1913, bldz. 119—148.

²⁾ Intusschen openbaart zich, gelijk reeds eerder is gezegd, deze verdediger der Pentateuch-theorie aan het slot van zijne verdediging als een man die twijfelt aan de deugdelijkheid van de zaak waarvoor hij de wapenen voert. Hij acht het zeer goed mogelijk dat in de toekomst eene omverwerping van de bronnen-theorie zou kunnen plaats vinden, en toont zich niet ongeneigd deze theorie uit te ruilen voor KLOSTERMANN's hypothese van „Ergänzungen, Krystalisationen um einen gegebenen Kern”.

zeer goed zullen kunnen verdedigen. Intusschen komt het ons voor, dat in de onderscheiding der Godsnamen de sleutel der positie ligt, en dat, waar de verdedigers der bronnenscheiding zelve deze niet wel meenen te kunnen handhaven, de val van de WELLHAUSENSCHE hypothese slechts een kwestie van tijd is. Waar SKINNER het gebruik der Godsnamen een in de schatting veler critici slechts ondergeschikt element in de bronnen-splitting noemt, sommeert WIENER hem dit uit de geschriften van de aanhangers der WELLHAUSENSCHE school waar te maken.¹⁾ Het is mij niet bekend of de Cambridger hoogleeraar aan deze sommatie heeft voldaan, en ik acht dat hem dit ook zeer bezwaarlijk zal vallen. Prof. EERDMANS, die zelf jarenlang een overtuigd voorstander van de vier-bronnen-theorie geweest is, geeft DAHSE gelijk als deze tracht aan te toonen dat de Godsnamen wel degelijk het hoofdpunt zijn, en zegt dat de overige criteria van hoogst problematischen aard zijn.²⁾ Doch wellicht is EERDMANS verdacht omdat hij zich als een bestrijder van de gangbare theorie heeft geopenbaard. Laat mij dan wijzen op GUNKEL's Genesis, waar we van het onderscheid tusschen J en E lezen: „Ihr Unterschied besteht zunächst im Sprachgebrauch, wovon das bedeutendste Beispiel ist, dass J vor Mose Jahve, E Elohim sagt.”³⁾ Of, om een ander even onverdagte getuige te doen hooren, op STEUERNAGEL, *Allgemeine Einleitung in den Hexateuch*, die ten bewijze van het goed recht der bronnen-hypothese tegenover de fragmenten- of Ergänzungshypothese als hoofdargument aanvoert „wenn man in Gen. 1—19 alle die Erzählungen hinter einander liest, die den Gottesnamen יהוה aufweisen, und ebenso die mit dem Gottesnamen יהוה, ergeben beide einen leidlich guten Zusammenhang.”⁴⁾ En even verder is het weer het onderscheid der Godsnamen dat voor hem het eerste uitgangspunt vormt om tot eene scheiding der bronnen te komen „sodass sich zwei „elohistische” und eine „jahvistische”

---

¹⁾ *Expos. Times* 1909 bldz. 474.

²⁾ In eene recensie van DAHSE's jongste werk, *Theol. Tijdschrift* 1913, bldz. 270.

³⁾ Einl. bldz. LXXXVII (3e Aufl.)

⁴⁾ C. STEUERNAGEL, *Deuteronomium und Josua und Allgemeine Einleitung in den Hexateuch* (Göttinger Handkommentar) 1900, bldz. 267.

Quelle ergeben." ¹⁾ In de derde plaats wil ik nog de aandacht vestigen op den Bijbel van KAUTSCH, die voor Duitschland evenals de Leidsche Vertaling voor ons land de resultaten der Oud-Testamentische kritiek populariseert, en waar in de derde, geheel omgewerkte uitgave van 1909/10 „Jahwist" en „Elohist" worden onderscheiden naar het „fast durchgängig Gebrauch des Gottesnamens" Jahwe en Elohim. ²⁾ Mij dunkt bewijs genoeg, dat ook in de schatting der critici zelve de bronnenscheiding hoofdzakelijk op het criterium der Godsnamen berust. En daarom is de conclusie ten volle gewettigd, dat indien dit criterium tegenover het tekstkritisch bezwaar niet langer te handhaven is, de geheele vier-bronnen-theorie zal moeten vallen.

Dat er behalve het onderscheiden gebruik der Godsnamen nog allerlei andere argumenten worden aangevoerd om de bronnenscheiding te verdedigen, doet in dit geding niet ter zake. Wanneer men vanuit een bepaald uitgangspunt eenmaal tot een zeker resultaat gekomen is, zal het altoos wel mogelijk blijken achterna nog verschillende andere gronden te vinden die het verkregen resultaat schijnen te bevestigen; gronden die op zichzelf alleen nooit met zekerheid tot dat resultaat hadden kunnen leiden, maar die in verband met een eenmaal terecht of ten onrechte verkregen resultaat daaraan meerdere waarschijnlijkheid verleenen. Blijkt echter het uitgangspunt zelf verkeerd te zijn geweest, dan is het daarop berustende resultaat een dwaling, en het kan in dit geval door zulke bijkomstige waarschijnlijkheidsgronden niet worden gered. Ik wil hier even terugkomen op het voorbeeld van SKINNER: de ontdekking van Amerika is niet minder wezenlijk omdat Columbus Indië zocht. Dat zal wel waar zijn. Columbus vond ook werkelijk *land*; maar als hij nu eens op zee een fata morgana had aanschouwd, en daaraan den naam van Indië had gegeven, zou er dan ook werkelijk iets bereikt zijn? De vraag is maar of de Pentateuch-critici ook werkelijk *land* gevonden hebben, d. w. z. of de bronnenscheiding werkelijk een onomstootelijk wetenschappelijk resultaat is, door afdoende gronden ook buiten het criterium der Godsna-

¹⁾ a. w., bldz. 268.

²⁾ E. KAUTSCH, e. a. *Die Heilige Schrift des Alten Testaments*,³ 1909/10, I, 3.

men om genoegzaam gestaafd. En daar is het verre vandaan. De Godsnamen leveren het hoofdargument; alle andere aangevoerde gronden zijn dus slechts secundair en bijkomstig, niet voldoende om op zichzelf de vier-bronnen-theorie aannemelijk te maken. Ik wil hier even releveeren welke deze gronden zijn. SELLIN verdeelt ze in drie groepen: 1o van historischen aard (verschillende opvatting der oude geschiedenis), 2o van religieuze aard (verschillende opvatting van de Godheid, haren openbaring en van haar wil), 3o van taalkundigen aard (lexikale en grammatische verschillen.)¹⁾ EERDMANS heeft over deze gronden kort en goed het vonnis gestreken: „Wel heeft de scherpszinnigheid ook andere karakteristieke trekken der bronnen trachten te ontdekken, en zelfs gemeend geheel verschillende theologisch denken der schrijvers te mogen aannemen, doch dit alles is eerst ontdekt nadat op grond der godsnamen de scheiding der stukken was tot stand gekomen en is bovendien van hoogst problematischen aard”.²⁾ Bovendien hebben de bestrijders van het criterium der Godsnamen het aan de weerlegging van allerlei andere gronden der Pentateuch-kritiek niet laten ontbreken: EERDMANS' *Alttestamentliche Studien* behelzen een doorlopende bestrijding der gangbare theorie, en WIENER is niet moede geworden in den stroom zijner artikelen de kritiek op tal van detailpunten te woord te staan;³⁾ ook DAHSE bespreekt meerdere argumenten der vier-bronnen-theorie o. a. het verschillend gebruik van Jakob en Israël, het duplicaat-zondvloedverhaal, enz. Ten besluite van dit artikel wil ik aan het meest objectieve argument, het taalkundige, aantoonen van hoe weinig beteekenis de „overige gronden” der bronnen-scheiding zijn. De historische en religieuze gronden zijn zoo subjectief, dat daaraan al heel geen bewijskracht toe te kennen is. Hoe zal men wetenschappelijk-overtuigend aantoonen, dat aan verschillende gedeelten van den Pentateuch verschillende historische en religieuze opvattingen ten grondslag liggen? Daarbij hangt

¹⁾ in zijn meergenoemd artikel, *Neue Kirchl. Zeitschr.* 1913, bldz. 138.

²⁾ *Theol. Tijdschr.* 1913 bldz. 270.

³⁾ In zijn pas verschenen art. in *Theol. Tijdschr.* 1913 bldz. 195 vv. handelt hij bv. over de eenheid van cultus-centrum in verband met Ex. 20 : 24.

er immers alles van af hoe de onderzoeker zelf zulke stukken heeft. Maar als in een bepaald gedeelte een woord of zinswending voorkomt, dat in een ander gedeelte niet gevonden wordt, dat is in elk geval een door ieder te constateeren en te controleeren feit. Dat is dus objectief. Natuurlijk stemt ieder toe, dat zeer enkele gegevens van dien aard echter nog niets bewijzen voor het bestaan van verschillende auteurs; want ook éénzelfde auteur zal menigmaal in verschillende stukken van zijne hand, vooral wanneer die uit verschillende tijden dateeren en over verschillende onderwerpen handelen, zich verschillend uitdrukken. Daar kan nog bijkomen dat hij door het spraakgebruik van bescheiden of geschriften welke hij voor zich had is beïnvloed. Zoodat men zeker wel met zeer markante en talrijke feiten in lexikalisch en grammatisch opzicht te doen moet hebben, wil de conclusie dat verschillende auteurs aan het woord zijn, inderdaad wetenschappelijk gewettigd heeten. Welnu, de laatste studie, die een zeer nauwkeurig onderzoek in dit opzicht heeft ingesteld en op onverdacht Pentateuch-kritisch standpunt staat, heeft het niet verder kunnen brengen dan de aanwijzing van 13 *characteristica* voor J en E samen (eene splitsing tusschen J en E schijnt met het taalkundig criterium dus in 't geheel niet mogelijk), 14 voor D, en 17 voor P.¹⁾ Zouden zulke povere gegevens aan de bronnen-splitsing ook maar een schijn van rechtmatigheid kunnen verleen?

Daarom zal, nu het criterium der Godsnamen tegenover de bedenkingen der Tekstkritiek niet kan worden gehandhaafd, de dag niet meer verre zijn dat de glorie der WELLHAUSENSCHE Pentateuch-theorie, welke nu reeds geducht aan het verbleeken is, in de wetenschappelijke wereld ondergaat.

---

¹⁾ J. KRAÜTLEIN, *Die sprachlichen Verschiedenheiten in den Hexateuchquellen*, 1908.

PREEKSCHETS.

DOOR

Ds G. DOEKES.

I PETR. 1 vs 10—12: Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied, onderzoekende op welken en hoe danigen tijd de Geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden, dat op Christus komen zoude en de heerlijkheid, daarna volgende; denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelve, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien.

Thema: Hoe groot is de zaligheid, waarin de Kerk des N. T. mag deelen.

De *zaligheid*, in vs 9 genoemd „het einde uws geloofs, n. de zaligheid der zielen”, is de verlossing (σωτηρία) door Christus aangebracht. Ze wordt in het N. T. eerst ten volle genoten (Jes. 64 vs 4, I Cor. 2 vs 9). Groot is dus het voorrecht, onverleend. Worde het in en door de Gemeente gewaardeerd en dringe het tot een grootmaken van den naam onzes Gods. Hoe groot onze zaligheid is, laat Petrus hier op viervoudig wijze uitkomen:

- I. De profeten hebben er naar ondervraagd en onderzocht.
- II. De openbaring van het O. T. is aan haar dienstbaar.
- III. De Heilige Geest is gezonden, om ze aan te dienen.
- IV. De engelen zijn begeerig in deze dingen in te zien.

I. De profeten waren groote, hoogbevoorrechte mannen Gods, bij wie vooral de christenen uit de Joden hoog opzagen Abraham, Mozes, David, Jesaja, Daniël. Maar deze mannen

zagen heilbegeerig uit naar onze zaligheid. Ze waren er ge-
surig mee bezig.

A. Zij hebben *geprofeteerd van de genade, aan u geschied*.
an de voorsmaken, die ze daarin genoten, drong hen tot een
ndervragen met alle naarstigheid (ἐξεζητήσαν) en *onderzoeken*
met overlegging des harten (ἐξηρχύνησαν). Hoe verlangden zij
e zien, wat wij zien, en te hooren, wat wij hooren (Luc.
10 vs 23, 24, Joh. 8 vs 56).

Hun onderzoek gold met name den tijd en de wijze van
onze zaligheid door Christus.

B. De Geest van Christus was in hen en daarom konden
ij onderzoeken. Die Geest *beduidde en verzekerde tevoren*
προμαρτυρούμενον) *het lijden, dat op Christus komen zoude en de*
heerlijkheid daarna volgende. Zij hebben Hem dan ook uitge-
beeld als den Man van smarten en als den Koning der eere.
Maar wie beluistert daarin niet de taal van het heimwee naar
de volle openbaring? Ze zagen het al in schaduwen, en zoo
zien wij ze worstelen, om den *tijd* der volle openbaring na
te speuren, om te verstaan *hoedanig* die tijd zoude zijn? Heel
hun hart en hun oog ging er naar uit.

II. Die arbeid der profeten, de O. T. openbaring, is aan
onze zaligheid dienstbaar. Om onzentwil ontvingen ze Gods
Woord, en hebben zij gearbeid, om de heerlijkheid van het
N. T. te kennen en te teekenen.

A. *Ze bedienden niet zichzelf, maar ons deze dingen, die*
u nu aangediend zijn. Zij waren werkzaam met de dingen
angaande den lijdenden en verheerlijkten Christus in de be-
deeling der schaduwen. Wat ons nu is *aangediend* of verkond-
igd, dat hebben zij *bediend*, tot onze leering en vertroosting
(Rom. 15 vs 4). De O. T. openbaring had niet alleen, zelfs
niet in de eerste plaats beteekenis voor dien tijd. Ze verrijkt
onze zaligheid (Zie bijv. Luc. 24 vs 27, II Tim. 3 vs 16, II
Petr. 1 vs 19—21).

B. Dit was den profeten *geopenbaard*. Ze wisten dus, dat
e voor ons arbeidden. Maar dit weerhield hen niet, om met
hartelijke toewijding het „gastmaal” te bereiden, waaraan wij
nogen aanzitten. Ze wilden dienen, en in dat dienen genoten

zij voorsmaken van onze zaligheid. Zoo is het dan onze roeping de profetieën als rijke genadegaven te waardeeren en ertoe te genieten.

III. Om ons het volle heil toe te brengen, is de Heilige Geest gezonden in de Gemeente. De inwoning des Geestes is de heerlijkheid van het N. T. Hij was ook in de profetieën (vs 11), maar in veel hooger zin is Hij in ons. Op den Pinksterdag werd Hij in Christus' Kerk uitgestort, om in alle waarheid te leiden.

A. Hij is *van den hemel gezonden*, om onze groote zaligheid uit te werken. Bij de voorbereiding onder den Ouden Dauid was het voldoende, dat de H. Geest van uit den hemel in de profeten werkte. Maar de ontplooiing van onze zaligheid vereischte de zending van den Geest op aarde als den Plaatsbekleeder van Christus, als den Trooster, als den Geest der waarheid.

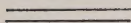
B. Hij werkt onze zaligheid uit *door degenen, die het Evangelie verkondigen*. De Geest leidde de Apostelen in de waarheid. Hij nam het uit Christus en openbaarde het hun door Zijne onfeilbare leiding (Joh. 16 vs 14), zoodat zij de volle zaligheid in de heilige boeken van het N. Test. konden ontvouwen. En daarna bekwaamt Hij ook alle predikers en wijsvrouwen door hunnen arbeid de Gemeente bouwen (Ef. 4 vs 12).

IV. Onze zaligheid is zoo groot, dat de *engelen begeerig zijn in deze dingen in te zien*. Het is ook den troongeesten een verlustiging steeds meer te verstaan van de verborgenheid der Godzaligheid, ons geopenbaard, de dingen aangaande het lijden en de heerlijkheid van Christus en de verlossing, daardoor verworven.

A. Zij begeeren er *in te zien* (παράκλιπτω). Afgeschaduwd in de voorovergebogen Cherubim op het verzoendeksel (Ex. 25 vs 20). Ook voor hen was onder het O. T. de weg der heiligheds nog niet openbaar. Doch nu de volle zaligheid is ontvouwd door het lijden en de heerlijkheid van Christus, is het hunne begeerte steeds meer van den rijkdom der genade in de zaligheid van Gods volk te aanschouwen.

B. Wat dit ons te zeggen heeft? Het herinnert ons aan de roeping, dat wij aan de overheden en de machten in den hemel bekend maken de veelvuldige wijsheid Gods (Ef. 3 vs 10). Door de kracht der genade te toonen in een leven der godzaligheid. Door onze verlossing te openbaren in de verheerlijking van onzen en der engelen Heere. Door het Evangelie der genade te verkondigen naar den zin en de meening des Geestes.

Zoo zal onze groote zaligheid de engelen in verwondering brengen, onze eigen ziel in onuitsprekelijke vreugde doen juichen en den naam onzes Zaligmakers verheerlijken.

RECENSIËN.

De Hemel geopend. Predikatiën over de *Openbaring van Johannes*, hoofdstuk I—III, door Dr. J. C. DE MOOR.
Kampen, J. H. Kok. 1913.

Aan zijn voornemen om ook zijne predicaties over de drie eerste hoofdstukken der *Openbaring van Johannes* te publiceren, heeft Dr. de Moor met dezen bundel gevolg gegeven. In een negental preeken behandelt hij deze stof, en wel zoo, dat hij het eerste hoofdstuk over twee preeken verdeelt, terwijl hij zooals vanzelf aangewezen was, elk der brieven aan de zeven Aziatische gemeenten achtereenvolgens kiest tot tekst voor een predicaatie. Ofschoon wel eens in eenig puntje van den Schrijver eenigszins verschillend in opvatting, las ik dezen bundel met genoegen. De toon is natuurlijk, de inhoud geeft stichting. Zoowel bij persoonlijk als bij gemeentelijk gebruik kunnen deze preeken dienen tot onderwijzing en opbouw in het geloof. Wat er goeds gezegd werd van den tweeden bundel (*Geref. Theol. Tijdschrift*, Jaarg. 14, afl. 2), kan ook van deze derde reeks verklaard worden.

Zuid-Beijerland.

S. GREIJDANUS.

Tweede twaalftal leerredenen. door T. Bos, v. d. m. te
Dokkum.
Groningen, Firma JAN HAAN.

Men kan uit deze leerredenen den schrijver kennen als den man van veeljarige ondervinding in de ambtelijke bediening. Hij is bekend met de dwaasheden van het menschelijk hart met de zwakheden der geloovigen, met de nooden der gemeente. Hij geeft leiding en voorlichting in het geestelijke leven. Hij prijst aan een Christelijke levensbeschouwing en een wandel tot Gods eer. Hij gaat uit van de voorstelling der gemeente als een vergadering van geloovigen, maar laat niet na te wijzen op de roeping tot zelfonderzoek en bekeering.

Wars is hij van alle ziekelijke mystiek, van oppervlakkige onvruchtbare streeling des gevoels. Geen poging tot „mooi-benerij” of „effectbejag” wordt in deze leerredenen gevonden.

Des te meer valt het te betreuren, dat de geachte schrijver niet meer aandacht heeft gewijd aan een nauwkeurige uitlegging, een homiletisch juiste behandeling van den tekst, en den taalkundigen vorm.

Zwak is de *exegese* b. v. in 't bijzonder in de leerrede over Matth. 11 : 28-30, waarin noch de uitdrukkingen van den tekst onduidelijk verklaard worden, noch hun onderling verband helder wordt in 't licht gesteld. Evenzoo in die over Rom. 8 : 17, waar een juist exegetisch uitgangspunt ontbreekt.

Uit *homiletisch* oogpunt moet de vorm over het geheel getrekkig, soms beslist onjuist genoemd worden; zoo b. v. als over 1 Joh. 3 : 5a hoofdgedachte en verdeeling gegeven worden als volgt: *Het doel van Jezus komst op aarde*: 1. Het hoogst belangrijke van dat doel; 2. het heerlijk weten van dat doel; 3. de gezegende vruchten van dat doel.

Wat het *taalkundige* aangaat is er doorlopend een ontbreken van een vlotten, vloeienden stijl, en doen sommige telkens terugkeerende onjuistheden minder aangenaam aan. Veel maakt Ds. Bos gebruik van beknopte bijvoeglijke, redegevende of toegeevende bijzinnen, waarbij herhaaldelijk het antecedent ontbreekt, of het deelwoord het goede steunpunt mist. Zoo b. v. op bladz. 18, al. 10:

„Maar op dien eenen onbedachtzamen stap volgde een tweede, bekoord door de aantrekkelijkheid der zonde.”

Dit alles neemt echter niet weg, dat men met stichting en genot deze leerredenen kan lezen. Doch de geachte schrijver is in staat zulke preeken te leveren, waaruit ook voor den theoloog en prediker te leeren valt.

Giessendam.

K. J. KAPTEIJN.

BOEKAANKONDIGING.

DE BIJBEL, Leidsche vertaling, tekstuitgave, afl. 1 (compleet in 25 afl. v. 48 bladz. à 10 ct.),
N. V. Uitg. Maatschapp vh. P. M. WINK, *Zalt-Bommel*.

Hier wordt van de voor 10 jaar voltooide „Leidsche Vertaling van het O. T.” en van Prof. Oort's verleden jaar voltooide „Nieuw Vertaling van het N. T.” eene goedkoope tekstuitgave aangeboden in opdracht van den Nederlandschen Protestantenvbond, die voor dit doel een kapitaal beschikbaar stelde.

Dat tegen genoemde vertalingen onzerzijds ernstige bezwaren bestaan, is te bekend om hier herhaald te worden. In dubbele mate gelden die bezwaren voor eene uitgaaf zonder inleidingen en aantekeningen, daar hier voor den lezer alle middel tot controle ontbreekt. En als bezwarende omstandigheid kan nog worden aangehaald, dat eene verdere populariseering als hier wordt ondernomen geschiedt in een tijd, waarin althans wat het O. T. aangaat het critisch standpunt, waarvan de vertalers uitgingen, in steeds breder kringen wordt losgelaten en bestreden.

Dit neemt niet weg, dat we onzen predikanten, die voor de vertaling met aantekeningen en inleidingen het geld niet over hebben gerust het koopen van deze tekstuitgaaf kunnen aanbevelen, al een goedkoop middel om van de hier geboden resultaten van een toch niet gering te schatten exegetischen arbeid eenige kennis te nemen. Voor den kenner toch is eene vertaling een commentaar in het klein.

J. R.